易學圖說會通

易學圖說會通卷之五

後學武進 楊 方達 述

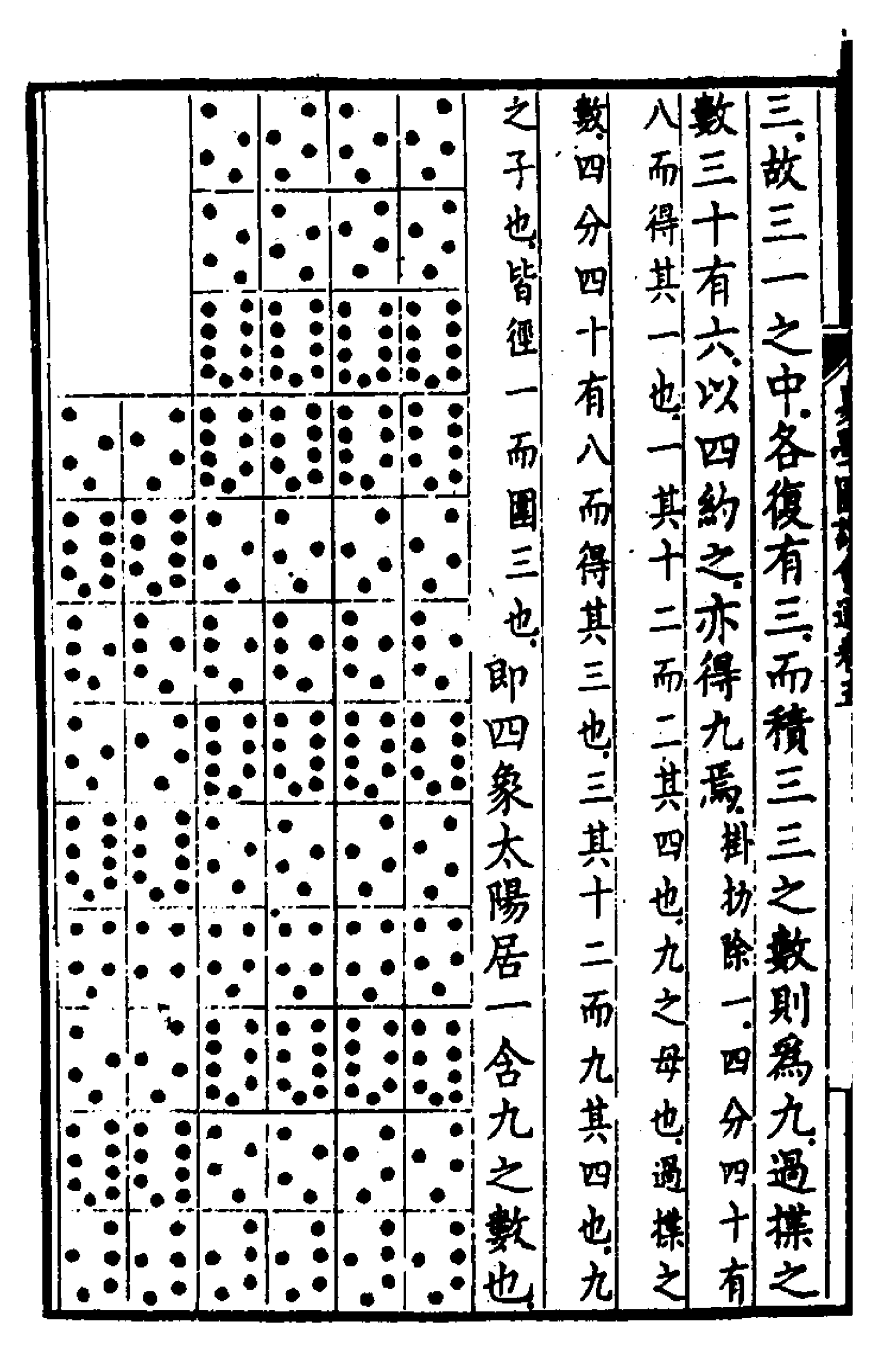
筮法考占第五

明蓍策掛扐四圖 朱晦菴著

三 二 一 三 二 一 三 二 一

右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍

三。故三一之中。各復有三。而積三三之數則爲九。過揲之數三十有六。以四約之。亦得九焉。掛扐除一。四分四十有八而得其一也。一其十二而二其四也。九之母也。過揲之數四分四十有八而得其三也。三其十二而九其四也。九之子也。皆徑一而圍三也。即四象太陽居一含九之數也。

右兩竒一耦以耦爲主爲少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一一竒象圓而用其全故二一之中各復有三二耦象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也即四象少陰居二含八之數也

右兩耦一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二爲一者一二耦象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之

數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也即四象少陽居三含七之數也

右三耦爲老陰者四掛扐之數二十有五除初掛之一爲二十有四以四約而三分之爲二者三二耦象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則爲六過揲之

數亦三十有四以四約之亦得六焉掛扐除一六之母也
過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其
十二而六其四也皆圍四而用半也 即四象太陰居四含
六之數也
蓋四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之爲十二
以十二約之爲四故其揲之一變也掛扐之數一其四者
爲奇兩其四者爲耦其三變也掛扐之數三其四一其十
二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽掛扐過揲之
數皆六十四兩其十二者爲老陰自老陽之掛扐而增一
四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者
而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂

少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則爲少陽老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居一而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲亦二十四爲極少蓋陽奇而陰耦是以掛扐之

數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉
此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極
多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以
多爲貴者也邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二
也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九
與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八
去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成
九八七六之策此之謂也

論揲蓍

王同州著

凡揲蓍之法以四十九筭分而爲二握於左右手中復於左手取一筭置於小拇指中先取左手四四數之歸奇於扐次取右手四四數之亦歸奇於扐第一揲其左右手所剩或一或三或俱二或俱四第二第三揲其左右手所剩或一與二或三與四此必然之數各與小拇指之所掛相合故第一揲不五則八也四與五爲少八與九爲多三者俱少爲老陽俱多爲老陰兩多一少以一少爲主即少陽兩少一多以一多爲主即少陰三揲而成爻十有八變而成卦置爻必自下而上滿六則已老陽者今之重是也老陰者今之交是也少陽者今之單是也少陰者今之拆是

也。尚恐未明。再立假令法如後。

第一揲　第二揲　第三揲

五　四　四

已上係三少。計十三策。即四十九算而除十三。餘三十六策。四九之數也。是爲老陽。

九　八　八

已上係三多。計二十五策。即四十九算而除二十五。餘二十四策。四六之數也。是爲老陰。

五　八　八

九　四　八

九　八　四

已上並係兩多一少，各計二十一策，即四十九算而除二十一，餘二十八策，四七之數也，是為少陽，

九　四　四

五　八　四

五　四　八

已上並係兩少一多，各計一十七策，即四十九算而除一十七，餘三十二策，四八之數也，是為少陰，

統論曰，夫道生一，一生二，二生三，三生萬物，大衍之數五十，其用四十有九，蓋有虛而不用者焉，道生一也，分而為二以象兩，一生二也，掛一以象三，二生三也，揲之以四以象四時，歸奇於扐以象閏，五歲再閏，故再扐而後掛，則四

時行而百物生禍福倚伏之變吉凶悔吝之事其皆萃於是乎夫少陽之氣春老陽之氣夏少陰之氣秋老陰之氣冬惟其所象者四時故其所得者終亦應焉奇數有四一二三四是也策數有四六七八九是也奇數不入於五策數不入於十豈非五十者大衍所以總會而不可以數計故耶先取奇數以觀多寡後取策數以定老少別而言之則四也合而言之則一也併其數而言之則五也五也者四數之大成而難名者也故雖四而可以謂之五雖五而可以謂之四焉老陽之數九四九而得三十六老陰之數六四六而得二十四少陽之數七四七而得二十八少陰之數八四八而得三十二其理何也曰大衍之數五十五

者十之陽也。十者五之陰也。合而言之。則陰陽會歸於一而不測者也。故四十有九之外。强名爲一。而總之曰五十焉。天地之間。本一氣也。其所以分陰分陽者。進退有不同爾。陽主進。進極則退。陰主退。退極則進。九之進也。必入於十。陽進而不已。逼於純陰之十。安得不老。此九所以爲老陽。六之退也。必入於五。陰退而不已。逼於純陽之五。安得不老。此六所以爲老陰。陽至九而進極。以其不入純陰之十。故性雖進而必退。退九而爲八。則陽變爲陰矣。惟其方退而未極於六。此八所以爲少陰。陰至六而退極。以其不入純陽之五。故性雖退而必進。進六而爲七。則陰變爲陽矣。惟其方進而未極於九。此七所以爲少陽。四九而得三

十六則老陽之數全矣四六而得二十四則老陰之數全矣兩者合而爲六十焉四七而得二十八則少陽之數全矣四八而得三十二則少陰之數全矣兩者亦合而爲六十焉分而三十之則陰陽所以不偏而此消則彼長彼消則此長者也譬猶自申子至於癸巳其數三十而陽主之自甲午至於癸亥其數三十而陰主之亦豈有此多彼寡之異哉陽主進故於三十之外進六而爲三十六則陽極矣陰主退故於三十之内退六而爲二十四則陰極矣此三十六二十四所以爲老陽老陰也以其可見者驗之陽生於子而極於巳其數非六乎陰生於午而極於亥其數非六乎此老陽所以可變而爲陰老陰所以可變而爲陽

也若夫二十八則進猶未至於三十況三十六乎三十二則退猶未至於三十況二十四乎此二十八三十二所以爲少陽少陰也老陽老陰之進退不過乎六六者用數也少陽少陰之進退不過乎八八者體數也用數圓圓則有變體數方方則無變此少陽不可變而爲陰少陰不可變而爲陽也夫九六之數十五四之而得六十七八之數十五四之而得六十十五者一二三四五之倚數也六十者以十二約之則復歸於五矣十二者陰陽進退之所由也四十八策而十二者四而又有一以主之則五之妙用何所往而不可哉

達按聖人作易用蓍以求卦非有蓍而後畫卦也所

謂極其數遂定天下之象者。象乃天地水火雷風山澤之象。數即卦畫奇偶之數。象至變者也。數有定者也。象不離數。其數未極。則象未定。揲蓍者。極其三變之數。以至十有八變。而後七八九六之數定。七八九六之數定。而天地水火雷風山澤之象亦定。而乾馬坤牛乾首坤腹乾爲金玉坤爲布釜之類。莫不由是而定。此雖尚象之事。然聖人之洗心而退藏於密者。必以此也。

揲蓍圖　林德久著

大傳曰大衍之數五十其用四十有九其一不用者一在四十九數之中其太極之全體乎分而爲二以象兩者分置於左右手以象兩儀也掛一以象三者以右手一蓍掛於左手之小指間以象三才也揲之以四以象四時者左右手之策各四四數之以象四時也歸奇於扐以象閏者凡四數之餘皆奇也扐於中食指之間以象閏也其法先以左手之策四四數之其奇數扐於食指間是爲一扐復以右手之策四四數之其奇數扐於中指間是爲再扐凡一掛再揲再扐是爲一變五歲再閏故再扐而後掛者再扐之後而復掛一其揲扐如前以求第二變其第三變亦

然凡三變而成一爻十有八變而成一卦

第一揲皆自下數之下之一即掛一也

三一一　二二一一三一　為五者三

四四一　　　　　　　為九者一

右第一揲通掛扐之數得五餘四十四策乾兌離震之象得九餘四十策巽坎艮坤之象

第二揲第三揲同

二一一　一二一　為四者二

四三一　三四一　為八者二

右第二揲通掛扐之數若四十四策得四則餘四十乾兌之象得八餘三十六離震之象若四十策得四餘三十六巽坎之象

得八、餘三十二、艮坤之象

右第三揲、通掛扐之數、若四十策而得四、則餘三十六、以四數之凡九、是爲老陽、乾之象得八、則餘三十二、以四數之凡八、是爲少陰、兌之象若三十六策而得四、則餘三十二、以四數之凡八、亦爲少陰、若初四十四則離之象若初四十則巽之象得八、則餘二十八、以四數之凡七、是爲少陽、若初四十四則震之象若初四十則坎之象若三十二而得四、則餘二十八、以四數之凡七、亦爲少陽、艮之象得八、則餘二十四、以四數之凡六、亦爲老陰、坤之象

凡卦一爻三變、實具四體、自策言之、三揲始成一爻、自變言之、三揲已具一象、大衍論曰、易始於三微而生一象、四

象成而後八卦章。三變皆剛太陽之象。三變皆柔太陰之象。一剛二柔少陽象也。一柔二剛少陰象也。

第一揲	第二揲	第三揲	第一揲	第二揲	第三揲
右左掛	右左掛	右左掛	右左掛	右左掛	右左掛
三一一	二一一	一二一	三一一	一二一	二一一
	二一一	二一一		一二一	一二一
二二一	二一一	一二一	三二一	一二一	二一一
	二一一	二一一		一二一	一二一
一三一	二一一	一二一	一三一	一二一	二一一
	二一一	二一一		一二一	一二一

右三變之餘。通掛扐之數。凡十三。則過揲之策餘三十

六以四數之得九九老陽也其畫重□凡三變所得雖或不同而爲老陽者十有二

四四一 四三一 四三一 四四一 三四一 三四一

四三一 三四一

三四一 四三一

右三變之餘通掛扐之數凡二十有五則過揲之策餘二十四以四數之則六六老陰也其畫交✕凡三變所得雖或不同而爲老陰者有四

一二一 二一一 四三一 一三一 二一一 三四一

一二一 四三一

一二一 三四一

四三一 二一一

四三一 一二一

三四一 二一一

三四一 一二一

二二一	二一一	四三一	二二一	二一一	二四一
	一二一	四三一		一二一	三四一
	四三一	二一一		四三一	一二一
	三四一	二一一		三四一	一二一
一三一	二一一	四三一	一三一	二一一	三四一
	一二一	三四一		一二一	四三一
	三四一	二一一		三四一	一二一
	四三一	二一一		四三一	一二一
四四一	二一一	二一一	四四一	一二一	一二一
	二一一	一二一		一二一	二一一

右三變之餘通掛扐之數凡十七則過揲之策餘三十

二。以四數之則八。八。少陰也。其畫耦。凡三變所得雖

或不同。而爲少陰者二十有八。

三一一		二二一		一三一		四四一		
四三一	三四一	四三一	三四一	四三一	三四一	一二一	二一一	四三一
四三一	三四一	四三一	三四一	四三一	三四一	四三一	四三一	二一一
三一一		二二一		一三一		四四一		
四三一	三四一	四三一	三四一	四三一	三四一	一二一	二一一	四三一
三四一	四三一	三四一	四三一	三四一	四三一	三四一	三四一	一二一

三四一
二一一

三四一
一二一

右三變之餘通掛扐之數凡二十一則過揲之策餘二十八以四數之則七七少陽也其畫奇一凡三變所得雖或不同而爲少陽者有二十

大傳曰四營而成易所謂四營者謂分二掛一揲四歸奇也近世儒者不得夫再扐而後掛之義始有第一變掛而二三不掛者不知大傳之所謂奇者四數之餘凡不及乎四者皆奇也或數止於四者其四亦奇也康節曰奇數四有一有二有三有四扐者以所得左手之奇數扐於中指間也再扐者右手之奇數復扐於左之食指也此第一變也二三復自掛一而始焉如謂二三變不掛殊失再掛之

義所謂四營者亦止於三營而已今三變皆掛凡六十四變爲老陽者十二爲老陰者四爲少陽者二十爲少陰者二十八老則陽多而陰少少則陽少而陰多然而陰陽之變各三十二此其適平也若二三變不掛則一揲爲五者三爲九者一二三揲爲四者三爲八者一故五四常多而九八常少六十四變而爲老陽者至二十七爲老陰者一爲少陰者二十七爲少陽者九於陰陽多寡既已乖戾然而三揲皆掛而四象之數亦終於不齊者何也大衍論曰蓍數之變九六各一乾坤之象也七八各三六子之象也嘗試以六十四變論之六十四而八分之老陽得八老陰得八乾坤之象也震坎艮三少陽巽離兌三少陰也故少

陽三其八得二十四。少陰亦三其八得二十四。此體數也。用數則不能無損益於其間。邵康節曰。陰陽半而形質具焉。陰陽偏而情性分焉。體數則陰陽各半。用數則陰侵陽陽侵陰。陽之侵陰。陽之陽也。陰之侵陽。陰之陽也。是故。少則陽少而陰多。少陽少陰均二十四。而少陽之四益於少陰則少陽二十而少陰二十八也。老則陽進而陰退。老陽老陰均八。而老陰之四歸於老陽。則老陽十二而老陰四也。易之義在於揲蓍。此其大旨也。若夫十有八變而爻有變動。則隨其所得而考焉。

掛扐過揲總圖

胡玉齋著

老陽

掛扐十三去初掛一十二

四約三分爲一者三

四約以四策約之三分以十二策分爲三一即四與奇爲一者三即爲四者凡三也

三一各復有三爲九之母

此一字指一策言三一者謂於上圖三箇四策中各取一策於其上而三箇一策中各復有三策也

過揲三十六

四約得九爲九之子

四約計九箇四亦爲四箇九四九三十六九之子也

少陰

掛扐十七去初掛一十六

四約三分爲一者二爲二者一

四約三分同上爲一者二計兩箇四也爲二者一計一箇八也二即八也即偶也

二一各有三一二復有二爲八之母

二一兩箇四各有三同前一二謂於上圖八策中去四不用於用四中取二策在上而二策中復有二也

過揲三十二

四約得八爲八之子

四約計八箇四亦爲四箇八四八三十二八之子也

少陽

掛扐二十一去初掛二十

四約三分爲二者二爲一者一

四約三分同上爲二者二計兩箇八也爲一者一計一箇四也一四爲奇二八爲偶

三二各有二一一復有三爲七之母

三二謂於上圖兩箇八策中各去四不用於用四中各取二策在上而二策中各有二一一復有三同前

過揲二十八

四約得七爲七之子

四約計七箇四亦爲四箇七四七二十八七之子也

老陰

掛扐二十五去初掛廿四

四約三分爲二者三

四約三分同上二即八也即偶也爲二者三謂爲八者三凡有三揲也

三二各復有二爲六之母

三二謂於上圖三箇八策中各去四不用於用四中各取二策於其上而三箇二策中各復有二也

過揲二十四

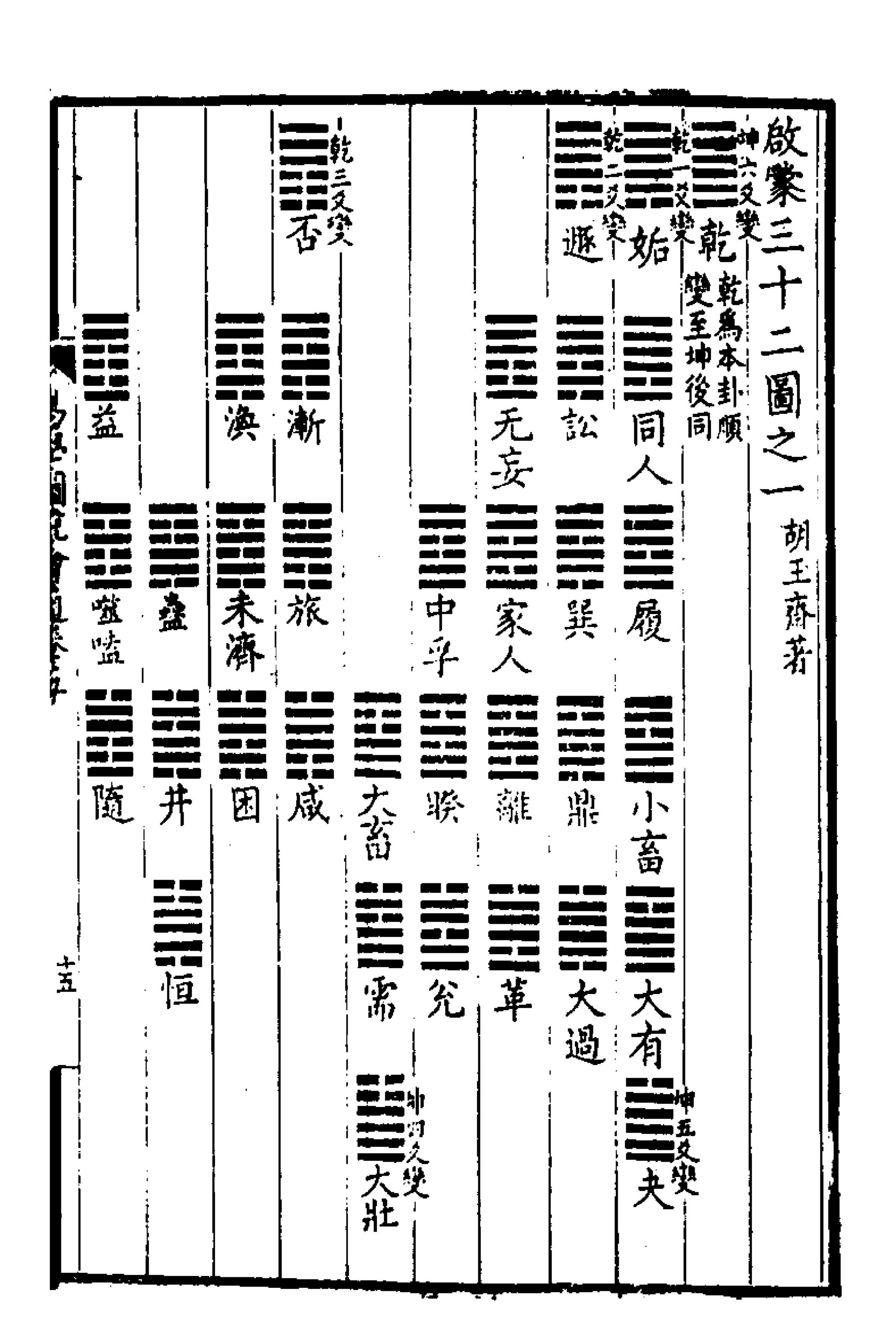
四約得六爲六之子

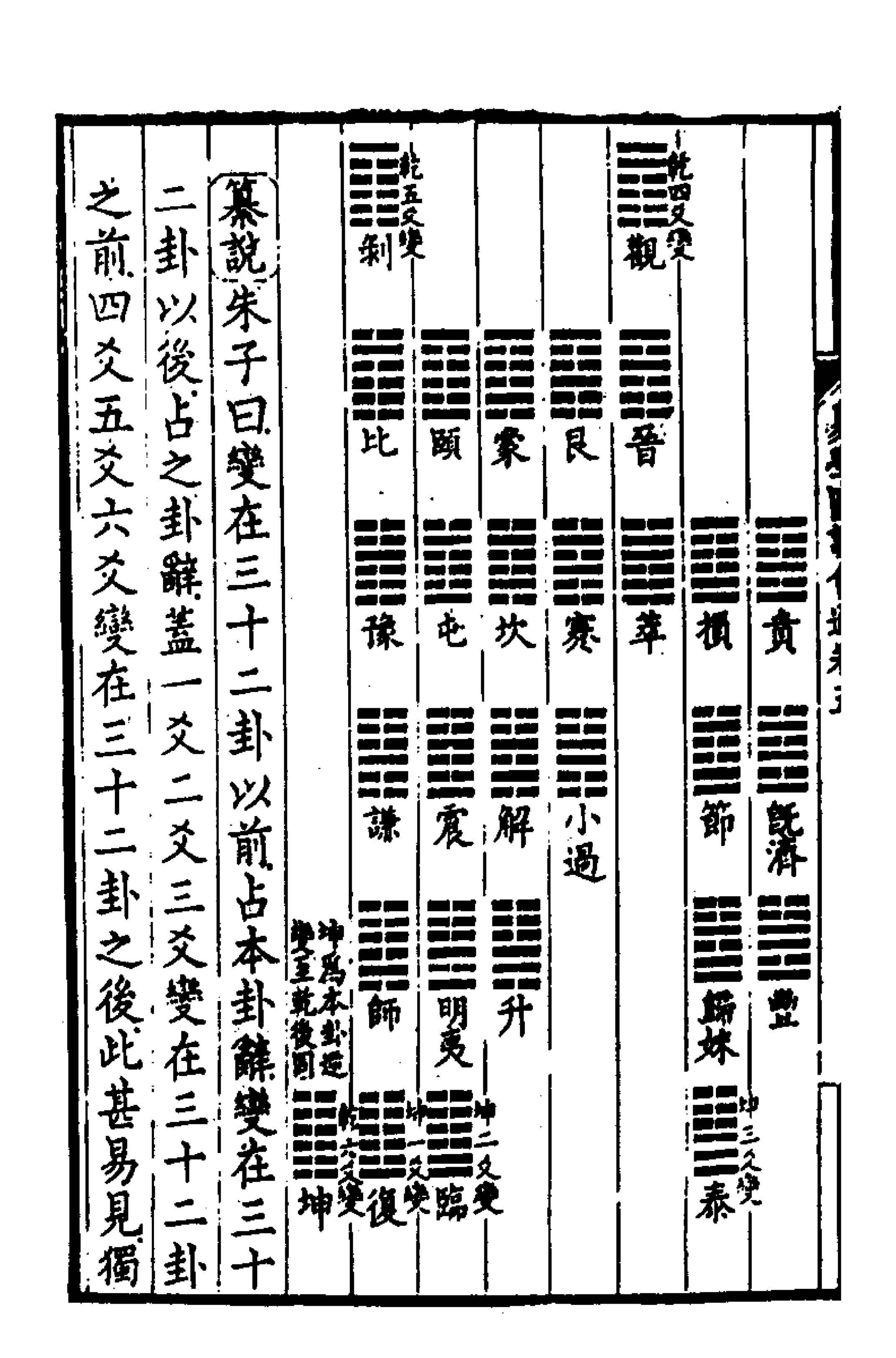
四約計六箇四亦爲四箇六四六二十四六之子也

按朱子掛扐圖四圖說并及過揲之數今總爲一圖蓍之全數除初掛一外粲然可見矣

啓蒙三十二圖之一

胡玉齋著

纂說朱子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻三爻變在三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此甚易見獨

三爻變者凡二十卦。十卦在三十二卦之前。十卦在三十二卦之後。然占法三爻變者雖占兩卦彖辭。而變在前十卦者主貞。變在後十卦者主悔。貞是本卦。悔是變卦。故槩以三十二卦前後言之。○胡玉齋曰。一爻變者凡六卦。如第一圖。以乾爲本卦。一爻變自姤至夬。以坤爲本卦。一爻變自復至剝是也。餘放此。二爻變者凡十五卦。如第一圖。以乾爲本卦。二爻變自遯至大壯。以坤爲本卦。二爻變自臨至觀是也。後放此。三爻變者凡二十卦。如第一圖。以乾爲本卦。三爻變自否至泰。以坤爲本卦。三爻變自泰至否是也。後放此。四爻變凡十五卦。如第一圖。以乾爲本卦。四爻變自觀至臨。以坤爲本卦。

四爻變自大壯至遯是也後放此五爻變凡六卦如第一圖以乾爲本卦五爻變自剝至復以坤爲本卦五爻變自夬至姤是也後放此六爻變只一卦如第一圖以乾爲本卦六爻盡變則爲坤以坤爲本卦六爻盡變則爲乾是也後放此○三十二圖初終上下各主首末兩卦爲本卦反復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而天下之能事備矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變姤初六至坤上六之類得末卦者自終而初自下而上如得坤卦者自變復初九至乾上九之類後放此三十二卦前後

者。如乾自姤至恒，坤自復至益，爲三十二卦之前，皆占本卦爻辭者，即所謂一爻二爻，以至三爻之變，前十卦皆以本卦爲占也。如乾自益至坤，坤自恒至乾，爲三十二卦之後，皆占變卦爻辭者，即所謂三爻之變，後十卦以至四五上爻變，皆以之卦爲占也。然而必以三十二卦爲限，以在前者主貞，在後者主悔，亦取其中也。變在三十二卦之前，則正適其中，故皆主貞卦，變在三十二卦之後，則便過其中，故皆主悔卦以爲占也。○三十二圖先後次第，皆本於乾坤卦變，只以第一圖觀之可見。

卦變六爻圖　林德久著

夬	大有	小畜	履	同人	姤	乾
剝	比	豫	謙	師	復	坤
益	復	隨	旣濟	節	比	屯
師	渙	未濟	蠱	剝	損	蒙
小畜	泰	夬	節	旣濟	井	需
困	未濟	渙	姤	否	履	訟
蒙	坎	解	升	坤	臨	師
觀	坤	萃	蹇	坎	屯	比
需	大畜	乾	中孚	家人	巽	小畜
兌	睽	中孚	乾	无妄	訟	履

大畜	需	大壯	臨	明夷	升	泰
萃	晉	觀	遯	訟	无妄	否
革	離	家人	无妄	乾	遯	同人
大壯	乾	大畜	睽	離	鼎	大有
艮	蹇	小過	坤	升	明夷	謙
晉	萃	坤	小過	解	震	豫
无妄	震	屯	革	兌	萃	隨
井	巽	鼎	蒙	艮	大畜	蠱
損	節	歸妹	泰	復	師	臨
比	剝	否	漸	渙	益	觀
震	无妄	頤	離	睽	晉	噬嗑

明夷　家人　離　頤　大畜　艮　賁
坤　觀　晉　艮　蒙　頤　剝
頤　屯　震　明夷　臨　坤　復
隨　噬嗑　益　同人　履　否　无妄
泰　小畜　大有　損　賁　蠱　大畜
復　益　噬嗑　賁　損　剝　頤
姤　恒　井　困　咸　夬　大過
渙　師　困　井　比　節　坎
豐　同人　賁　噬嗑　大有　旅　離
遯　小過　蹇　萃　大過　革　咸
鼎　大過　升　解　小過　大壯　恒

咸　旅　漸　否　姤　同人　遯
大有　夬　泰　歸妹　豐　恒　大壯
豫　否　剝　旅　未濟　噬嗑　晉
賁　既濟　豐　復　泰　謙　明夷
既濟　賁　同人　益　小畜　漸　家人
歸妹　履　損　大有　噬嗑　未濟　睽
漸　謙　咸　比　井　既濟　蹇
未濟　困　師　恒　豫　歸妹　解
臨　中孚　睽　大畜　頤　蒙　損
屯　頤　无妄　家人　中孚　觀　益
乾　大壯　需　兌　革　大過　夬

大過	鼎	巽	訟	遯	乾 姤
否	豫	比	咸	困	隨 萃
蠱	井	恒	師	謙	泰 升
訟	解	坎	大過	萃	兌 困
巽	升	大過	坎	蹇	需 井
同人	豐	既濟	隨	夬	咸 革
恒	姤	蠱	未濟	旅	大有 鼎
噬嗑	隨	復	豐	歸妹	豫 震
謙	漸	旅	剝	蠱	賁 艮
蹇	艮	遯	觀	巽	家人 漸
睽	兌	臨	大壯	震	解 歸妹

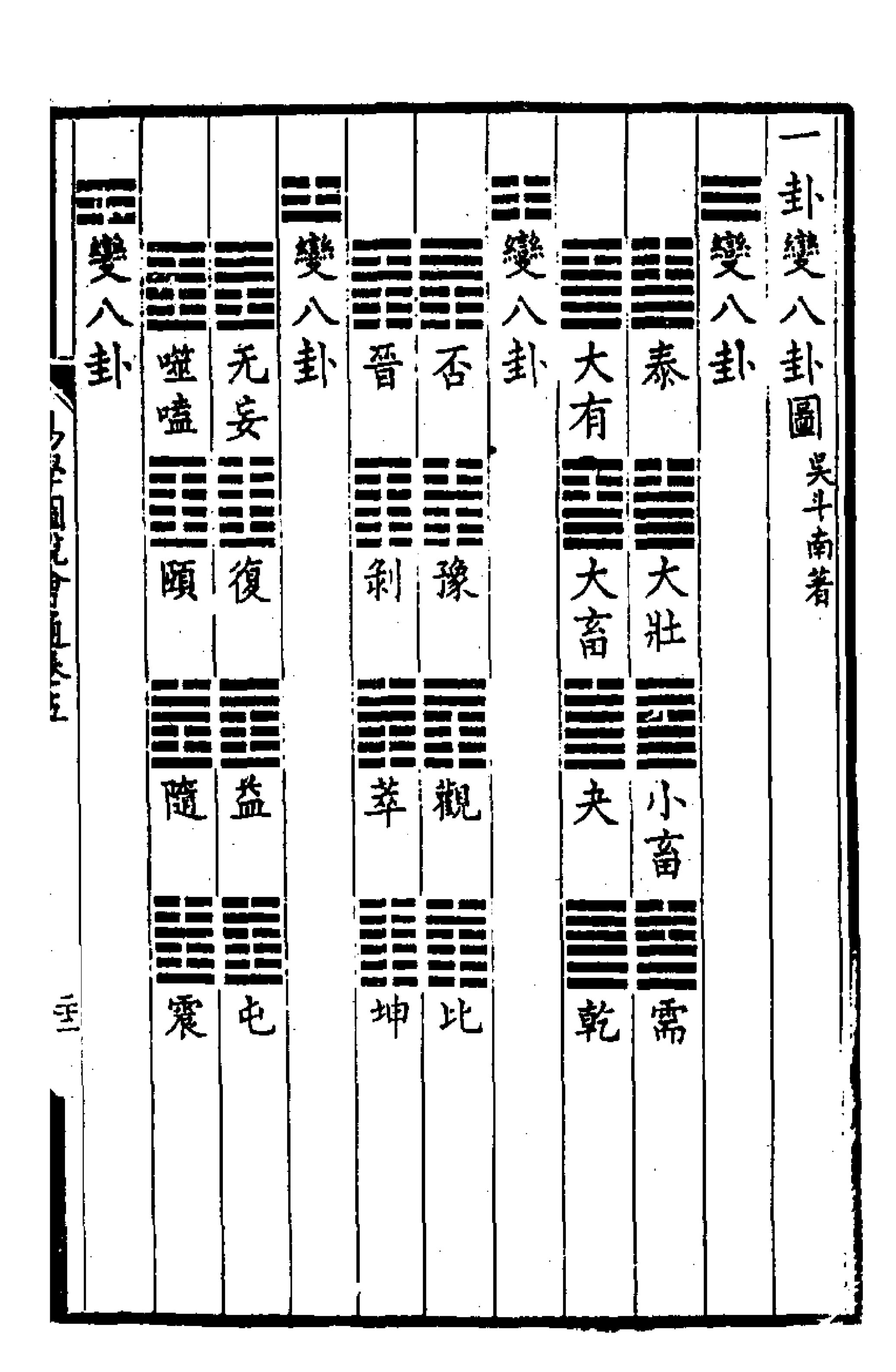
離	革	明夷	震	大壯	小過	豐
小過	遯	艮	晉	鼎	離	旅
井	蠱	姤	渙	漸	小畜	巽
履	歸妹	節	夬	隨	困	兌
坎	蒙	訟	巽	觀	中孚	渙
中孚	臨	兌	需	屯	坎	節
節	損	履	小畜	益	渙	中孚
旅	咸	謙	豫	恒	豐	小過
家人	明夷	革	屯	需	蹇	既濟
解	訟	蒙	鼎	晉	睽	未濟

纂說 林德久曰昔史墨以變卦論乾之初九曰在乾之

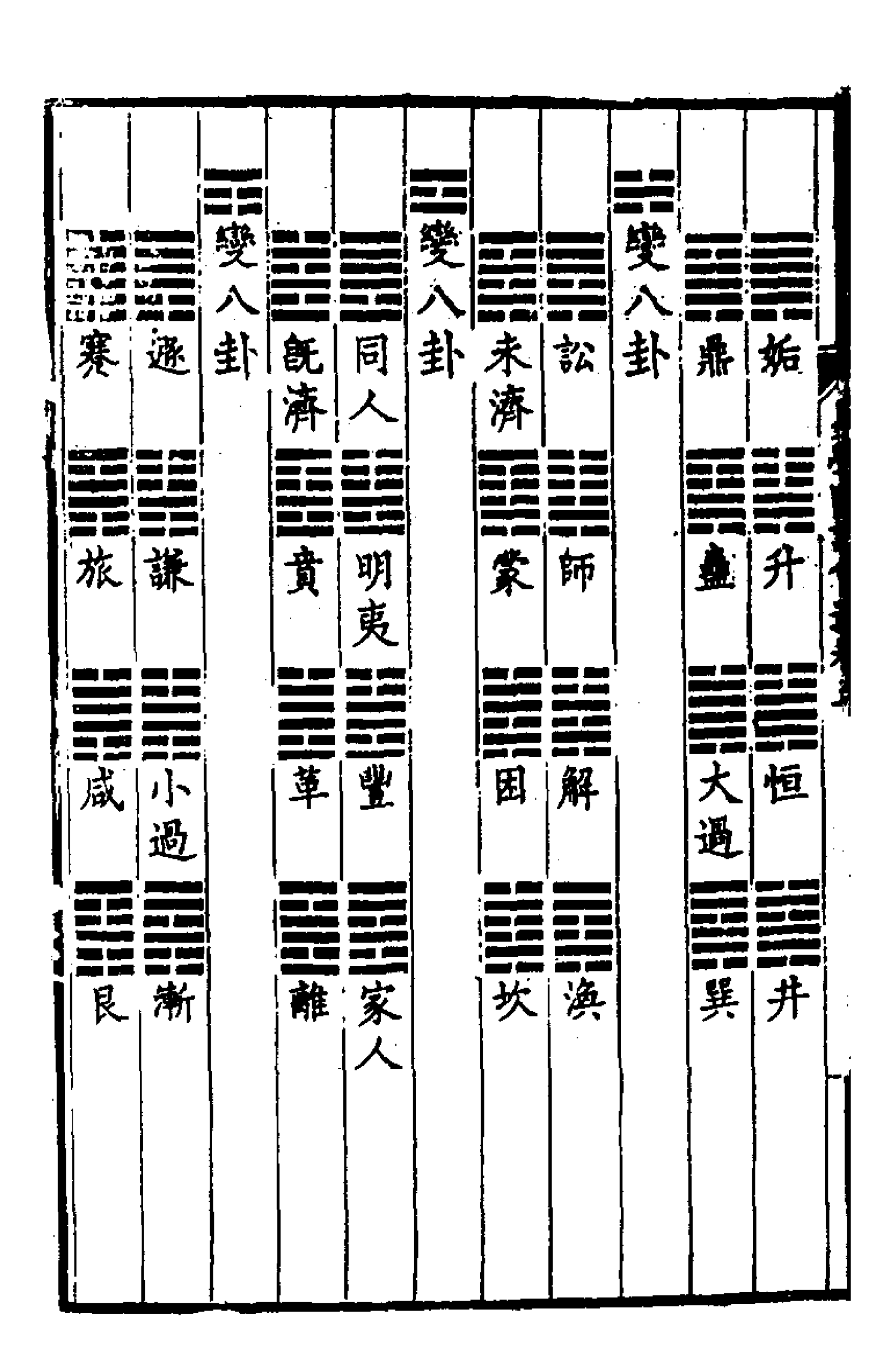
姤九二曰其同人九五曰其大有上九曰其夬坤之上六曰其剝王子伯廖曰在豐之離子太叔曰在復之頤大抵占筮以動爻為主往往論變而古人言易亦有不筮而以變言其義者近世沈丞相易小傳既以正體發明爻象之指又以變體擬議變動之意以求合乎動則觀其變而玩其占之意云

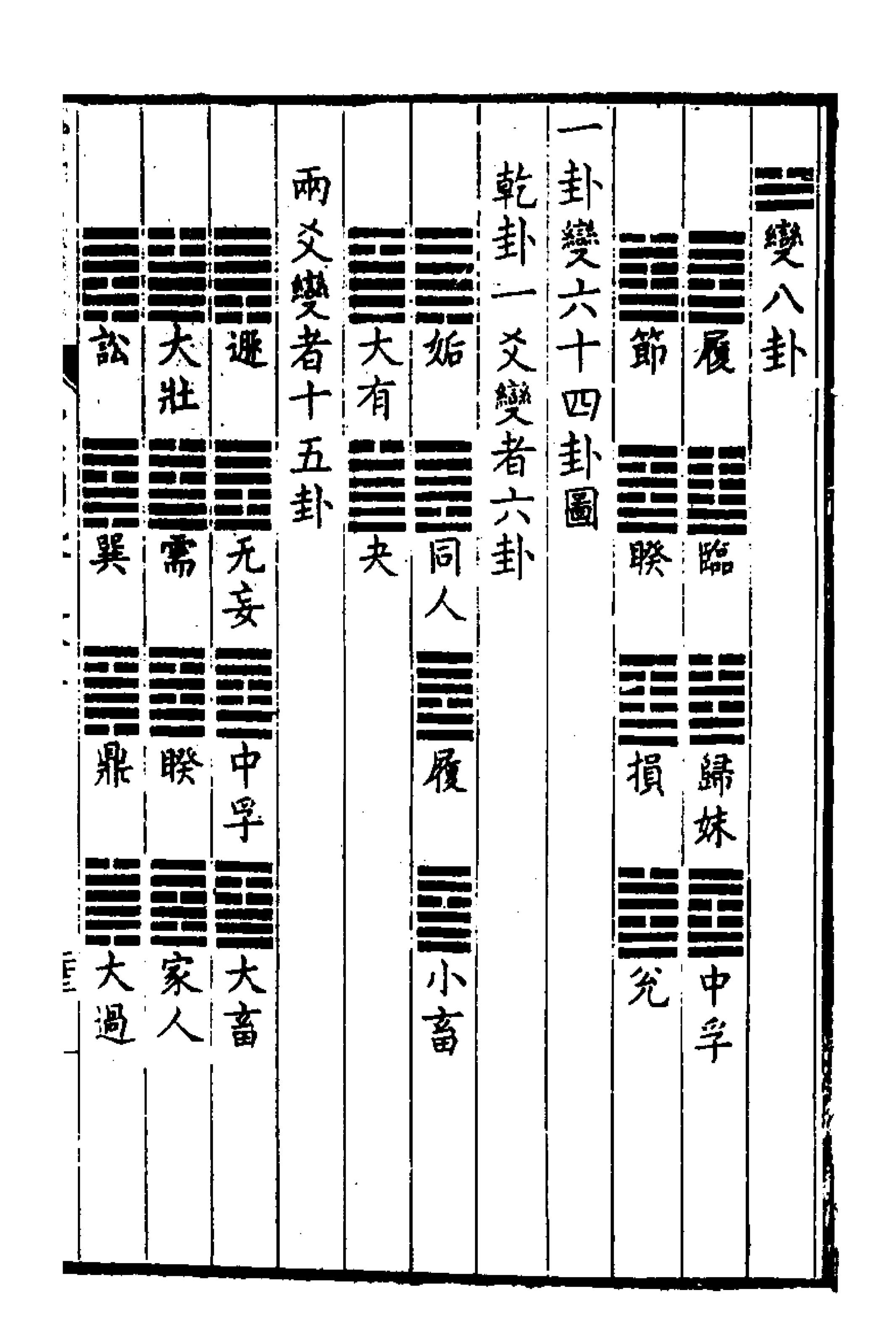
達按筮法失傳所載諸法多各以意自為差排而未甚合古是兄仲明辨之甚悉其言曰先聖明明云動則觀其變而玩其占故曰吉凶悔吝生乎動乃四爻變則占之卦二不變爻五爻變則占之卦一不變爻既舍其本卦而僅占之卦更舍其動爻而反占靜爻

又如六爻不變則占覆卦是矣六爻皆變則占對卦獨置本卦於不問究何謂乎以至三十二卦以前占本卦辭爲貞三十二卦以後占之卦辭爲悔亦與古之所謂貞悔者異惟林德久之說及胡雙湖一二三爻變占下所註之引証與李厚菴所論之筮法庶爲得其大略因附識於此以備參考

一卦變八卦圖
吳斗南著
變八卦
泰
大壯
小畜
需
大有
大畜
夬
乾
變八卦
否
豫
觀
比
晉
剝
萃
坤
變八卦
无妄
復
益
屯
噬嗑
頤
隨
震
變八卦

姤
升
恒
井
鼎
蠱
大過
巽
變八卦
訟
師
解
渙
未濟
蒙
困
坎
變八卦
同人
明夷
豐
家人
既濟
賁
革
離
變八卦
遯
謙
小過
漸
蹇
旅
咸
艮

☰變八卦

履　臨　歸妹　中孚

節　睽　損　兌

一卦變六十四卦圖

乾卦一爻變者六卦

姤　同人　履　小畜

大有　夬

兩爻變者十五卦

遯　无妄　中孚　大畜

大壯　需　睽　家人

訟　巽　鼎　大過

離 革 兌

三爻變者二十卦

否 益 損 泰

節 噬嗑 漸 隨

旅 賁 渙 豐

咸 歸妹 蠱 恒

困 未濟 井 既濟

四爻變者十五卦

觀 頤 臨 晉

小過 坎 萃 震

明夷 蹇 解 升

艮　屯　蒙

五爻變者六卦

剝　復　比　謙

豫　師

六爻皆變而以對卦占者一卦

坤

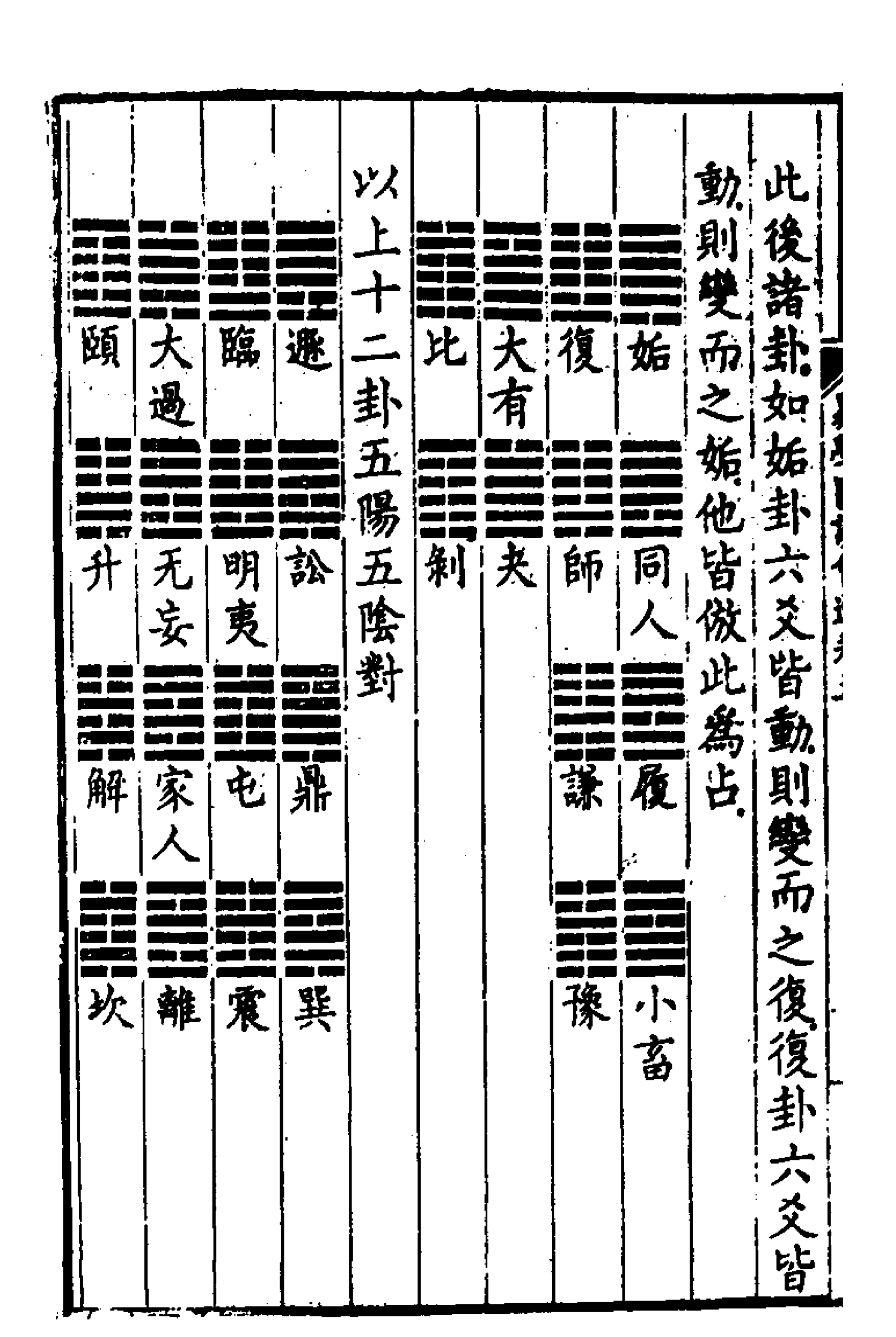
六爻皆不變而以覆卦占者一卦

乾

六十四卦六爻皆變占對卦圖

乾六爻皆動變而之坤

坤六爻皆動變而之乾

此後諸卦。如姤卦六爻皆動。則變而之復。復卦六爻皆動。則變而之姤。他皆倣此爲占。

姤	同人	履	小畜	
復	師	謙	豫	
大有	夬			
比	剝			

以上十二卦五陽五陰對

遯	訟	鼎	巽
臨	明夷	屯	震
大過	无妄	家人	離
頤	升	解	坎

萃　中孚　蒙　大壯

大畜　小過　革　觀

睽　需　兌

蹇　晉　艮

以上三十卦四陽二陰四陰二陽對

否　歸妹　困　損

泰　漸　賁　咸

豐　既濟　旅　恒

渙　未濟　節　益

井　蠱

噬嗑　隨

以上二十卦三陰三陽對

六十四卦六爻皆不變占覆卦圖

覆卦而復爲本卦者八卦

乾 乾下乾上　乾下乾上 乾　　坤 坤下坤上　坤下坤上 坤

用九 乾六爻不動則以用九爻爲占　　用六 坤六爻不動則以用六爻爲占

頤 震下艮上　震下艮上 頤　　大過 巽下兌上　巽下兌上 大過

小過 艮下震上　艮下震上 小過　　中孚 兌下巽上　兌下巽上 中孚

坎 坎下坎上　坎下坎上 坎　　離 離下離上　離下離上 離

頤以下六爻不動則覆卦而以本卦卦辭爲占

覆卦而變爲他卦者五十六卦

屯 震下坎上　坎下艮上 蒙　　需 乾下坎上　坎下乾上 訟

師 坎下坤上
比 坤下坎上

泰 乾下坤上
否 坤下乾上

謙 艮下坤上
豫 坤下震上

臨 兌下坤上
觀 坤下巽上

剝 坤下艮上
復 震下坤上

咸 艮下兌上
恒 巽下震上

晉 坤下離上
明夷 離下坤上

蹇 艮下坎上
解 坎下震上

夬 乾下兌上
姤 巽下乾上

困 坎下兌上
井 巽下坎上

震 震下震上
艮 艮下艮上

小畜 乾下巽上
履 兌下乾上

同人 離下乾上
大有 乾下離上

隨 震下兌上
蠱 巽下艮上

噬嗑 震下離上
賁 離下艮上

无妄 震下乾上
大畜 乾下艮上

遯 艮下乾上
大壯 乾下震上

家人 離下巽上
睽 兌下離上

損 兌下艮上
益 震下巽上

萃 坤下兌上
升 巽下坤上

革 離下兌上
鼎 巽下離上

漸 艮下巽上
歸妹 兌下震上

旅（艮下離上）　豐

節（兌下坎上）　渙

兌（兌下兌上）　巽

未濟（坎下離上）　既濟

屯以下六爻不動皆互以覆卦之辭爲占。

筮法一卦變八卦圖

每卦自一爻變至五爻。是爲五世。惟上爻不動。五世復下變第四爻如舊。是爲游魂。又下變三爻如舊。以內卦歸本體。是爲歸魂。

乾宮　一世姤　二世遯　三世否

四世觀　五世剝　游魂晉　歸魂大有

坤宮　一世復　二世臨　三世泰

四世大壯　五世夬　游魂需　歸魂比

震宮	一世豫	二世解	三世恒
四世升	五世井	游魂大過	歸魂隨
巽宮	一世小畜	二世家人	三世益
四世无妄	五世噬嗑	游魂頤	歸魂蠱
坎宮	一世節	二世屯	三世既濟
四世革	五世豐	游魂明夷	歸魂師
離宮	一世旅	二世鼎	三世未濟
四世蒙	五世渙	游魂訟	歸魂同人
艮宮	一世賁	二世大畜	三世損
四世睽	五世履	游魂中孚	歸魂漸
兌宮	一世困	二世萃	三世咸

四世蹇 五世謙 游魂小過 歸魂歸妹

〔附錄〕項平菴論世應例曰京氏易法只用八卦爲本得本卦者皆以上爲世爻得歸魂卦者皆以三爲世爻亦因下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其爲其爻之所變爾如乾本卦上九爲世九三爲應乾初變姤爲一世卦初六爲世九四爲應再變遯爲二世卦六二爲世九五爲應三變否爲三世卦六三爲世上九爲應四變觀爲四世卦六四爲世初六爲應五變剝爲五世卦六五爲世六二爲應剝之四復變爲晉謂之游魂卦九四爲世初六

爲應晉下卦皆變爲大有坤復歸乾謂之歸魂九三爲世上九爲應餘放此○李厚菴論應例曰自王輔嗣說易多取應爻爲義歷代因之考之夫子彖象傳言應者葢有之然亦觀爻之一義爾若逐爻必以應言恐非周公之意亦非孔子所以釋經之旨也○凡應惟二五之應最吉葢皆有中德而又各居當時之位也其次則初四間有取焉三上取應義絶少其善者又加少也易之道陰暗求於陽明不以陽求陰也上位求於下位不以下求上也故凡六五九二之有取於應義則無不吉者爲以陰求陽德上而下交則在上者有虛中之美居下者有自重之實蒙師泰大有之類是也如取應義者在

於九五六二則時義所當亦有相助之善然求陽者在於下位則往往有戒辭焉屯比同人萃之類是也初與四亦然如六四初九取應義是四求初也則吉屯賁頤損是也如九四初六取應義是初求四也則凶大過解姤鼎是也然吉者在四而在初者不可變上雖下交而下不可以失己也凶者在初而在四者與之凶下既援上則上未免為失人矣三上或取應義皆非吉者若蒙頤睽夬豐中孚之類惟剝之三與陽應損之三當益上於時義有取焉故二爻無凶辭爾

論變占法

胡雙湖著

一爻變，則以本卦變爻占。按左傳占法，又不只就一爻占，合本之卦體并互體觀。陳宣公筮公子完之生可見。

二爻變，則以本卦二變爻占，仍以上爻爲主。按陳摶爲宋太祖占，亦旁及諸爻與卦體。

三爻變，則占本之卦辭及卦體，以卦體平分故也。仍以本卦爲貞，之卦爲悔，主在本卦。按啟蒙但云占本之彖辭，然以晉侯屯豫之占，則并占卦體可見。

四爻變，則占之卦二不變爻，仍以下爻爲主。愚謂仍先觀本卦二不變爻，然後重在之卦二不變爻，而以下爻爲主方備。

五爻變，則占之卦一不變爻。愚謂仍先觀本卦一不變爻，然後以之卦一不變爻爲主。

尤爲詳備

六爻盡變則新成舊毀惟以之卦内外兩體占乾坤占二用餘占之卦彖辭

六爻皆不變則占本卦彖辭而以内卦爲貞外卦爲悔并占上下兩體爲全備

按伏羲易無文字只占卦體卦爻之象至文王周公有辭矣就辭上占然卦爻辭固有與所占事意相應者又有全不應者自以卦體卦爻象推測之方驗大抵於辭上會處少於象上會處多也

論筮法變卦

李厚菴著

啟蒙變卦之法備矣。然愚竊有疑者。蓋其法惟六爻不變者占卦辭。至六爻皆變。則占變卦之卦辭。變至三爻。則又兼占兩卦之卦辭。卦辭之用。只此三者而已。一爻二爻動。則占本卦之動爻。四爻五爻動。則占變卦之不動爻。此則爻辭之用也。審若此。則卦辭之用。有所不周矣。又審若此。則爻之用。半用九六而半用七八矣。且考之春秋內外傳諸書。不論動靜及變爻之多少。皆先論卦之體象。及其彖辭以立說。意此其本法也。蓋一卦各變六十四卦。故隨其動靜。及變爻之多少。而貞悔不同。固無嫌乎卦辭之用之為重複也。惟一爻動者。則於爻辭必專用焉。然猶未嘗不

纂說王秋山曰說卦曰參天兩地而倚數諸說皆以爲參天之一三五兩地之二與四獨晦菴曰如此止是積數非倚數也故其論河圖洛書中有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰之體方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲四是所謂參天兩地也倚者依也依而用之之謂蓋奇圓用全故歸奇之餘三其三而爲九四九爲三十六乾老陽策也耦方用半謂上與左屬陽故止用半歸奇之餘三其二而爲六四六爲二十四坤老陰策也二耦一奇爲七四七爲二十八少陽策也二奇一耦爲八四八爲三十二少陰策也易之數皆依此而用之故

倚數圖 王秋山著

徑一圍三

奇圓用全

徑一圍四

耦方用半

八兩其四也。二老陰陽之純。分參天兩地而得之。二少陰陽之雜。合參天兩地而得之。○李厚菴曰。天圓地方。象之始。數之本也。圓以一爲根。以三爲體。方以二爲根。以四爲體。凡有三點。求其交會之心而周之。卽圓。一者其心之一點也。凡有四點。求其直折之角而布之。乃方。二者其角之兩綫也。此規矩所從生。萬形所自出。萬法所由起也。

達按朱子謂圓者徑一圍三。亦舉其大槩言之爾。其實徑一圍不止三。徑七圍當二十二。故祖冲之以二十二爲密率也。又爲周法

曰倚數其奇之圓者有上有下其耦之方者有陰有陽又可見天地間獨陽不生獨陰不成也

附錄胡玉齋曰以參天言老陽掛扐三奇十二象圓用全參其三奇爲九也過揲四九三十六亦參其十二也以兩地言老陰掛扐三耦二十四象方用半兩其三耦爲六也過揲四六二十四則亦兩其十二也以參天兩地言少陽掛扐兩耦一奇爲二十象方用半兩其二耦爲四象圓用全參其一奇爲三合而爲七過揲四七二十八則亦兩其八參其四也以參天兩地言少陰掛扐兩奇一耦爲十六象圓用全參其兩奇爲六象方用半兩其一耦爲二合而爲八過揲四八三十二則亦參其

先以兩卦之體此蓋歷据古人之法而可見者蓋必如此而後卦之用周而後爻之九六之用爲有定而所謂兼用兩爻及用變卦之不動爻者求之古人似無其說焉此愚之所以疑而別存其論也

大衍之數說

楊方達附

按朱子曰大衍之數蓋取河圖中宮天五乘地十而得之以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉至用以筮則又止用四十有九皆出於理勢之自然非人之智力所能損益也諸家或以干支辰宿八卦陰陽求合五十之數固非即劉牧以五十有五爲天地之極數以大衍之數爲天地之用數亦不知大易體用一原之旨也稅與甫曰用數者聖人倚本數而立斯言得之一二三四爲生數四象天五所以幹四象生數而成七九六八之四象是四象中皆有五也言五十而五十有五統之矣以數論之一四五也三二亦五

也六十五也七二五也八三五也九四五也十五五也天五無往而不在此大衍之用所以止於五十也程子曰數始於一而備於五小衍之而成十大衍之則爲五十呂氏曰參天兩地以爲五小衍之爲十兩其五也大衍之爲五十十其五也此可辨萬世之惑矣

其用四十有九說　楊方達附

大傳曰蓍之德圓而神卦之德方以知圓與方對言故邵子曰蓍德圓似天天之數七故七七四十九朱子亦曰蓍之數用七七七四十九程子曰五十數之成成則不動故損一而為用此皆合理與數言之也夫理有定而數亦有定理無窮而數亦無窮數之所著非即理之所在與蓍法圓者本一存一以為體靜者本虛去一以藏根蓋體靜而用動邵子之學所以必扵其動處起數也自人舍數言理而稱一以不可名言置四十九扵無可依據非禪則莊矣李厚菴曰聖人揲蓍而數學之精俱括扵內其根皆始扵七故

句股法句三股四併爲句股和數至七而無餘數也凡開方惟徑七者方圓與大衍適相符合方徑七圓二十八圓徑七圓二十二密率法合二十八與二十二爲五十以圓術二十一合成四十九亦爲整數也是何也數之法出於圓方惟天可以統地故四十有九爲天地之整數不但以九爲陽之極數當止於九也姚信董遇云天地之數五十有五其六以象六畫之數減而用四十有九此雖本天地說數較諸京荀馬鄭諸家似乎稍勝然不明虛一藏五之道亦爲牽合而離其宗至王弼云不用而用以之通非數而數以之成殊爲鶻突夫體用不相離既非可以虛一而遺

體而四十有九之定數四營成易必依此除算又不可以四十有九爲非數要之參兩者數之所緣起而四十有九者用之所由行則四十有九之數欲增一損一不可揲也此其所以爲聖人之法也善乎漢上之言曰揔之則一散之則四十有九非四十有九之外復有一而其一不用也夫聖人亦因乎理數之自然而已矣○或問榕邨說方圓相求圓徑相求圓積相求皆始於七何謂也曰此理數之自然也以六言之方徑六二十四圓徑六一十八合之爲六七四十二此由四十九而減一七也以五言之方徑五二十圓徑五一十五合之爲五七三十五此由四十九而

減二七也以八言之方徑八三十二圓徑八二十四合之爲八七五十六此由四十九而加一七也以九言之方徑九三十六圓徑九二十七合之爲九七六十三此由四十九而加二七也餘以例推無不始於七故知蓍用七有不可易者也

蓍龜並重說 楊方達附

昔者聖人蓍龜並重故曰以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜雖易占不用龜而卜筮之法歷代相因而不廢舜用官占龜筮協從金縢乃卜三龜周公營洛卜澗水東瀍水西又卜瀍水東唐虞夏商皆重卜可知矣曲禮曰卜筮不相襲襲因也與不相襲禮之襲同義蓋卜人筮人各有專職亦可互相爲占也洪範有龜從筮從有龜從筮逆卜筮並用可見禮先筮而後卜特以龜則難而蓍則便故大事卜小事筮非謂大必於龜小必於蓍也杜預注左傳謂蓍數龜象象長數短夫卜筮豈有長短哉晉獻公卜

繇雖卜凶而筮吉卜人曰筮之詞所言理短龜之詞所言理長故下文遂引龜詞非謂蓍龜有短長也先儒過求蓍短龜長之說謂龜惟鑽灼之易筮有扐揲之煩又有謂龜兆應在久遠蓍數應在一時則天生神物之蓍不得與龜同德矣書列稽疑凡七卜五占用二可不謂兩重者哉周禮占人掌占龜而兼言占簭凡大事先筮後卜而合占以眂吉凶也王與之曰既筮復舉筮斷之龜既卜仍舉龜參之筮此大事龜筮通占之理且古者龜卜之法尤詳於蓍龜人所掌有天地四方六者之異先選龜次釁龜取龜用秋時攻龜用春時凡卜龜人奉龜以往大事宗伯自涖小

事則太卜自涖之菙氏以明火爇燋遂歛其焌契以授卜師卜師掌開龜之四兆揚火作龜致其墨以示卜人卜人占之其占視其兆太卜掌三兆之法其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百玉藻曰卜人定龜史定墨君定體何如其周詳而鄭重哉世衰道微卜法遺失猶賴太史公龜策一傳後世知有龜卜然太史公有錄無書褚少孫補傳詞甚繁蕪至指宋元王夢龜殺龜事以證則可謂道聽不經者也末世多以小術代蓍龜亦有驗者要非所以開物成務而冒道也聖人假蓍龜之神以發明人心之神夫神何所不在在物則為神物在人則為神明在天地則為

陰陽之不測在聖人則爲體易之妙用者也蓍也龜也聖人也一神而已矣

易學圖說會通卷第五

男 友淋 友涑 校字